毛詩傳箋通釋

毛詩傳箋通釋卷三

召南

桐城馬瑞辰學

維鵲有巢箋鵲之作巢冬至架之至春乃成猶國君積行累功故以興焉　瑞辰按鵲即乾鵲今之喜鵲也說文舄鵲也象形篆文從隹昔是鵲古文作舄篆文作䧿淮南子乾鵲知來而不知往鄭注大射儀引作鳱鵲知來說文鷽雗鷽山鵲知來事鳥也是雗乾鳱三字同鵲性喜晴故名乾鵲高誘淮南注乾讀如乾燥之乾是也鳱雗並與乾同聲故通用或讀乾如乾坤之乾故詩以喻人君失之說文舄者知太歲之所在所貴者故象形是鵲與朋烏燕皆鳥中所貴故取以喻人君耳

維鳩居之傳鳩鳲鳩秸鞠也鳲鳩不自為巢居鵲之成巢瑞辰按爾雅鳲鳩鴶鵴郭注今之布穀也然布穀四月間始有不聞有居鵲巢者今以目驗鳥雖與鵲爭巢而居然鳥非鳩屬惟焦循毛詩補箋云崔豹古今注云鴝鵒一名尸鳩嚴粲詩緝引李氏說云今乃鴝鵒也鴝鵒今之八哥李時珍本艸綱目云八哥居鵲巢毛大可亦據目驗以八哥占鵲巢斷尸鳩為鴝鵒蓋鵲巢避歲每歲十月後遷移其空巢則鴝鵒居之今按五經異義公羊以為鸜鵒夷狄之鳥穴居今來至魯之中國巢居此權臣欲自下居上之象今以目驗鸜鵒有穴居者亦有巢居者其巢居則必居鵲之成巢蓋鸜鵒性拙不能

自爲巢也召南化行江漢則固鸛鵲所有之地故詩因以起興鳲鳩雙聲字鴶鵴亦雙聲字鴶鵴即鳲鳩之轉聲崔豹以鳲鳩爲尸鳩正與爾雅毛傳以尸鳩爲鴶鵴合則郭注爾雅以爲布穀者誤也說文鴶秸鵴尸鳩也不與鳲鳩相次則亦誤以尸鳩爲布穀耳徐璈曰按鵲于冬月作巢至春哺鷇畢飛去空其巢或爲鳲鳩鳩鴉之所居而孕乳焉然鳲鳩不踰濟且不在九種鳥之列于詩例未協璈前在浙見鵲巢于桐樟之上至五六月其巢空而布穀乳鷇于中即其鳴聲不復似布穀惟于早夕作長嘯如俗之所謂鶚者蓋鳩已化爲鷹矣因惡其聲而隳其巢焉目驗如此郭訓似可从

維鳩方之傳方有之也釋文方有之也一本無之字瑞辰按廣雅方有也疏證云撫方一聲之轉方之言荒撫之言幠也爾雅幠有也郭註引詩遂幠大東今本幠作

荒毛傳荒有也是方有有義今按序言夫人起家而居有之箋云鳲鳩因鵲成巢而居有之皆以居有二字並言正據詩首章維鳩居之二章維鳩方之爲訓足證古義皆訓方爲有傳方有之也釋文云一本無之字是也段玉裁讀方有之也四字爲句謂猶云甫有之也誤矣

百兩將之傳將送也　瑞辰按上章傳云諸侯之女嫁於諸侯送御皆百乘是據上章百兩御之爲迎此章百兩將之爲送迎與送相對成文但考韓奕詩百兩彭彭承上韓侯迎止而言是第迎以百兩耳至送以百兩經傳無文雖左氏傳言反馬泉水詩言還車謂夫人自乘其家之車亦未必多至百兩也竊疑詩百兩皆指迎者而

言將者奉也衛也首章往迎則曰御之二章在塗則曰將之三章旣至則曰成之此詩之次也樛木詩三章福履將之三章福履成之與此詩句法正同不必以將爲送

采蘩

于以采蘩傳蘩皤蒿也公侯夫人執蘩菜以助祭箋云于以猶言往以也執蘩菜者以豆薦蘩菹　瑞辰按爾雅爰粤于也又曰爰粤于於也凡詩言于以者猶言爰以粤以皆語詞箋訓爲往以失之蘩爲白蒿爾雅蘩皤蒿說文作蘇云白蒿也是也蘩爲白色讀若老人髮白曰皤白蒿曰蘩猶白鼠謂之鼶馬之白鬣謂之緐鬣也蘩

又爲凡蒿之通稱爾雅蘩之醜秋爲蒿楚詞大招吳酸蒿蔞王逸註蒿蘩草也是也毛傳從爾雅皤蒿之訓則不以爲凡蒿通稱矣夏小正二月榮堇采蘩傳云皆豆實也與鄭箋云以豆薦蘩菹正合或以采蘩爲親蠶詩者誤也蘩一名由胡一名蘩母一名旁勃夏小正傳蘩由胡由胡者蘩母也蘩母者旁勃也廣雅蘩母蒡葧也疏證云蘩母疊韻也蒡葧雙聲也今按蘩母蒡勃皆極狀蒿生之盛旁勃猶蓬勃也旁勃又作彭勃太平御覽引服食經云十一月採彭勃彭勃白蒿也是也

于沼于沚傳沼池沚渚也 瑞辰按沚又作洔爾雅小洲曰陼小陼曰沚小沚曰坻楚辭九懷淹低佪兮京沶王

逸注小洲曰渚小渚曰沚小沚曰沶持卽沚沶卽坻也玉篇沚亦作洔

被之僮僮傳被首飾也僮僮竦敬也箋云禮記主婦髲髢　瑞辰按周官追師鄭注云副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步搖矣編編列髮為之其遺象若今假紒矣次次第髮長短為之所謂髲髢也是謂步搖者副之遺象假紒者編之遺象被與次為一物但考廣雅云假結謂之鬠鬠卽副也後漢書章懷注副婦人首服三輔謂之假紒是又謂副卽假紒惠氏禮說謂副與編為一物鄭不當以步搖釋副廣雅疏證云副有衡笄六珈以為飾而編次無之其實副與編次皆取他人之髮合

已之髮以爲結則皆是假紒其說是也今按說文髲鬄二字轉相訓鬄亦作髢釋名髲被也髮少者得以被助其髮也鬄剔也剔刑人之髮爲之也左氏哀七年傳公見己氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢是被亦取他人之髮以爲飾被取被覆之義與副之訓覆義近則亦爲假紒但其制各有不同耳士昏禮女次純衣纁袡女從者纚笄被以被與次對言則被非卽次可知鄭君合被次爲一誤矣少牢饋食禮主婦被裼衣侈袂是大夫妻服被以祭之證至后夫人翟衣以祭首服副展衣見君首服編祿衣御序于君首服次而服被則無明文鄭箋謂於祭前祭後服之則后夫人殆以被爲常飾也少牢

饋食禮主婦被特牲饋食禮主婦則纚笄而無被是被雖不在副編次之數亦首服之一非謂被之上又服副編次也戴氏震謂旣用被然後加首服誤矣又按少牢饋食禮主婦被裼衣侈袂鄭注讀被裼爲髲鬄金榜禮箋曰髲鬄一物而二名無並稱髲鬄者裼衣當連下讀裼今文作緆說文緆細布特牲宵衣言其名少牢緆衣言其布鄭君以被裼二字連讀改爲髲鬄失之廣雅釋訓童童盛也大雅祁祁如雲祁祁盛皃僮僮祁祁皆狀首飾之盛傳說非也

夙夜在公傳夙早也　瑞辰按夙說文作𡖋早敬也从丮夕持事雖夕不休早敬者也又晨字注丮夕爲𡖋臼辰

爲晨皆同意今按夕者夜之通稱凡日入以後日出以前通謂之夕亦通謂之夜夙夜爲朝莫之稱亦爲早敬之稱以其時天尙未旦而執事有恪因謂之夙夜周語曰夙夜恭也生民箋夙之言肅也與說文訓夙爲早敬同義說文云持事雖夕不休夕謂日出以前非謂日莫故又申之曰早敬者也詩中言夙夜不一有兼指朝暮言者如陟岵行役夙夜無已之類是也有專指夙興言者此詩夙夜在公及他詩豈不夙夜夙夜敬止庶幾夙夜我其夙夜莫肯夙夜皆是也舊皆兼指朝暮言失之

草蟲

喓喓草蟲趯趯阜螽傳喓喓聲也草蟲常羊也趯趯躍

也阜螽蠜也卿大夫之妻待禮而行隨從君子箋草蟲
鳴阜螽躍而從之異物同類猶男女嘉時以禮相求呼
戴震詩經補注曰阜大也如四牡孔阜之阜草蟲則凡
小蟲草生之通語也瑞辰按蟲與螽古通用月令蟲蝗
爲害蔡邕章句作螽蝗可證此詩草蟲卽爾雅草螽之
假借非泛指草中蟲也阮宮保揅經室文集云凡詩中
有同字相竝爲韻者卽改一假借之字當之此詩人義
同字變之例今按此詩下言阜螽上句若作草螽則嫌
其二螽相竝爲韻故以蟲爲螽之假借正合阮說戴震
謂泛指草中蟲失之據釋文引草木疏云草螽一名負
蠜大小長短如蝗而青也正義引陸機云奇音青色好

在茅艸中今以目驗螽即順天及濟南人所稱聒聒者詩以喓喓言之亦取其善鳴也至阜螽據正義引李巡爾雅注阜螽蝗子也螽古通作⿰虫衆螽之言衆多也螽類衆多而易長故其小者謂之阜螽阜之言長也玉篇阜長也如爲語助生阜之阜螽大則飛阜螽乃螽子之方長者故止能跳躍戴氏訓阜爲大非也爾雅蝗蠜說文作𠂤云𠂤蠜也阜即𠂤字之叚借爾雅又曰草螽負蠜負古讀如丕其義爲大蠜對阜螽爲小者言之箋云草蟲鳴阜螽躍而從之正言物之以類相從與婦人之從君子與傳義相成也

憂心忡忡傳忡忡猶衝衝也瑞辰按爾雅釋訓忡忡惙

惙憂也說文忡憂也方言惙惙中也郭注中宜爲忡忡惙怖意也方言又曰衝假動也毛傳訓忡忡爲衝衝蓋以忡忡爲動心之皃楚辭九歌極勞心兮爞爞王逸註爞爞憂心貌爞一作忡忡是爞爞亦忡忡之異文廣雅釋訓爞爞憂也蓋本三家詩玉篇爞爞憂也爞卽爞字之譌

我心則降傳降下也瑞辰按降者夅之假借說文夅服也正與二章我心則說傳訓爲服同義爾雅釋詁悅樂也又曰悅服也是知夅服亦說義也今經傳夅服字通借作降

我心則夷傳夷平也瑞辰按夷悅以雙聲爲義爾雅釋

言夷悅也風雨詩云胡不夷邪詩亦不夷懌毛傳竝訓夷爲悅此詩我心則夷對上我心傷悲言猶云我心則說也正當訓爲悅楚辭九懷羨余術兮可夷王逸注引詩我心則夷云夷喜也葢本三家詩其義當矣至毛傳訓平者說文𢓊行平易也葢以夷爲𢓊字之叚借心平則喜義亦相成而未若訓悅訓喜義尤直捷

采蘋

于以采蘋傳蘋大蓱也　瑞辰按爾雅釋草苹蓱其大者蘋蘋通作薲說文蓱苹也又曰苹蓱也無根浮水而生薲大蓱本草水萍有三種大者曰蘋中者曰荇菜小者曰浮萍韓詩沉者曰蘋浮者曰薸薸卽浮蓱是蘋與浮

萍同類而異種萍小而蘋大萍無根而蘋有根無根則浮有根則似沉也禮記芼之以蘋藻左傳蘋蘩蘊藻之菜呂氏春秋菜之美者崑崙之蘋皆言蘋不言萍葢惟蘋可以芼羹先儒或以蘋爲浮萍失之

于以采藻傳藻聚藻也　瑞辰按說文引詩藻作薻據儀禮註今文繅作藻又周官鄭司農註繅讀爲藻率之藻是薻藻古今字陸機疏藻有二種一種葉如雞蘇莖大如箸長四五尺一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻今按聚藻葢狀其叢生之貌即左傳之薀藻杜註薀藻聚藻也說文薀積也積亦聚也左傳薀藻與蘋蘩對言葢以薀與藻爲二猶筐與筥錡與釜皆爲二也但析言

則薀與藻有別統言則皆謂之藻故詩但言藻而傳以聚藻釋之聚藻取叢聚之義葢即陸疏所云葉如蓬蒿者也陸機疏又云扶風人謂之藻聚爲發聲失之又按釋艸莙牛藻說文亦曰莙牛藻也段玉裁疑左傳薀藻即莙字今按春秋繁露曰君者溫也是莙與薀古音近通用之證顏氏家訓書證篇亦以牛藻即陸機疏所云聚藻又引郭注三倉云薀藻之類也是莙藻薀藻聚藻牛藻異名而同實

于彼行潦傳行潦流潦也瑞辰按行者洐字之消借說文洐溝行水也廣韻同洐消作行猶荇菜之荇今亦消作荇也左傳潢汙行潦之水服虔注畜小水謂之潢水

不流謂之汙今按行潦對潢汙言溝水之流曰洐雨水之大曰潦（說文潦雨水大皃） 行與潦爲二猶潢與汙爲二四字竝舉與上文澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器句法正相類盡失其義久矣毛傳以流潦釋行潦已誤合行潦爲一然傳以流釋行非以道釋行正義云行者道也行潦道路之上流行之水於流潦上妄增道路字則又失傳恉矣

維筐及筥傳方曰筐圓曰筥 瑞辰按筐筥對文則異散文則通故說文又訓筐爲筥筐說文作匡云匡飯器也筥也或作筐筥者篆之假借郭璞方言註篆古筥字說文方曰筐圓曰篆呂氏春秋註圓底曰篆方底曰筐義

與毛傳同月令作籧篨亦篆之假借字

于以湘之傳湘亨也 瑞辰 按湘韓詩作鬺漢書郊祀志鬺亨上帝鬼神顏師古註引韓詩于以鬺之云鬺亨也鬺通作觴太元竈首次五鼎大可觴司馬光曰觴當作鬺音商煑也廣雅云鬺飪也說文無鬺有䰞云䰞煑也玉篇云鬺與䰞同又䰞字注云亦作𩱦今按薛氏鐘鼎欵識載師望䰞銘曰師望作𩱦䰞是鬺䰞𩱦皆一字之異文毛公以湘爲鬺之假借故訓爲亨三家詩多以本字易經文故韓詩直作鬺

維錡及釜傳錡釜屬有足曰錡 瑞辰 按方言鍑江淮陳楚之間謂之錡鍑卽釜也 方言又曰釜自關而西或謂之釜或謂之鍑 說文

江淮之間謂釜曰錡是釜與錡亦對文異散文通耳廣雅錡釜也疏證引詩傳有足曰錡云錡之言踦也爾雅蠨蛸長踦郭註蠨蛸長脚者正合詩有足之義今按方言錡字郭註云或曰三足釜也音技說文錡从奇聲與鬲部䰙字同魯綺切䰙三足鍑也是錡即䰙䰙之言跂也小雅大東詩跂彼織女傳跂隅貌孔疏織女三星跂然如隅義與錡䰙並同錡葢兼取三足傾側之義三足正奇數也又按說文鬴鍑屬也釜即鬴之或體

宗室牖下箋云牖下戶牖間之前祭王肅云牖下即奧

瑞辰按古者宮室之制戶東而牖西至奧則在室中西南隅孔疏云古未有以奧為牖下者以難王肅是已至

箋以牖下爲戸牖間之前祭則又誤以牖下爲牖間亦似未確今按古者牖一名鄉取鄉明之義其制向上取明與後世之窗稍異牖下對上而言非橫視之爲上下也古者祭祀先祖未必設奠於牖下惟蔡邕獨斷言祀中霤之禮在室祀中霤設主於牖下則奠於牖下葢祀中霤之禮月令正義曰古者窟居開其上取明雨因霤之是以後人名室爲中霤開牖者象中霤之取明也牖象中霤故祀中霤必於牖下禮記言家主中霤故教成之祭必於牖下祀中霤耳又按潛夫論班祿篇曰背宗族而采蘩怨采蘩當爲采蘋之譌葢三家詩或因詩有宗室牖下一語遂以爲背宗族而作也

有齊季女傳齊敬也瑞辰按齊者𪗉之消借說文𪗉材也廣雅𪗉好也玉篇引詩有𪗉季女音阻皆子奚二切廣韻𪗉又音齊云好貌三家詩葢作有𪗉以狀季女之好貌故玉篇引之左傳晉君謂齊女爲少齊葢亦取𪗉好之義古文消借作齊毛公遂以敬釋之耳左氏傳穆叔說此詩季蘭尸之季蘭葢當時女子之美稱猶云季姜季姬非實有所指

甘棠

序甘棠美召伯也箋召伯姬姓釋文燕世家云與周同姓孔安國及鄭皆云爾皇甫謐云文王之庶子按左傳富辰言文之昭十六國無燕也未知士安之言何所憑

據瑞辰按穀梁傳云燕周之分子也此蓋士安所本但據樂記封黃帝之後於薊漢書地里志云薊故燕國是召公封薊卽爲燕此正召公爲黃帝後非文王子之證

蔽芾甘棠傳蔽芾小貌甘棠杜也集傳蔽芾盛貌瑞辰按蔽芾二字疊韻說文蔽蔽小草也蔽與㡀聲近廣雅㡀小也爾雅釋言芾小也易豐其沛子夏傳作芾云小也蔽芾皆有小義故毛傳以小貌釋之但甘棠爲召伯所舍則不得爲小風俗通引傳云送逸禽之超大沛草木之蔽茂芾古作巿說文巿艸木盛巿巿然廣雅芾芾茂也蔽芾正宜從集傳訓爲盛貌小雅蔽芾其樗義亦同韓詩外傳引詩蔽茀甘棠張遷碑作蔽沛並聲近而

義同又市與茷音義亦相近說文茷艸葉多亦盛也爾雅杜甘棠又曰杜赤棠白者棠葢對文則杜與棠異散文則甘棠赤棠皆謂之杜說文牡曰棠牝曰杜今按草木惟牝者有實其牡者則不實今之海棠華而不實即說文牡曰棠也有一種結實而小味澀且酢俗名海棠果又名花紅者即古之赤棠也其實大而味甘有似蘋婆果者則甘棠也又有沙棠廣志云如棠味如李無核朱彝尊云疑今之蘋婆果即詩甘棠俗呼沙果即沙棠

召伯所茇傳茇草舍也 瑞辰 按說文茇艸根也毛詩作茇者废之借說文废舍也引詩召伯所废葢本三家詩釋文引說文废草舍也胡承珙曰有草字爲是草舍謂

之废草行謂之跋其義一也

勿剪勿敗　瑞辰按說文伐一曰敗也亦斫也廣雅伐敗也是勿敗猶勿伐耳說文敗毀也孟子毀傷其薪木敗又通退說文退斁也引周書我興受其退今微子作敗

召伯所憩傳憩息也釋文憩本又作揭　瑞辰按說文無憩字釋元應一切經音義云憩說文作愒愒息也是知憩即愒之俗體詩汔可小愒不尙愒今傳曰愒息也愒即憩也釋文言本作揭者愒字之誤

勿翦勿拜箋云拜之言拔也　瑞辰按廣韻引詩勿翦勿扒云扒拔也亦作拜拜與八雙聲扒通作拜猶澎湃通作澎汃也廣雅玉篇並云扒擘也擘義爲分亦爲擊與

首章勿伐亦同義作扒者蓋三家詩鄭君知拜即扒之假借故箋以拔釋之施士匄直訓如人之拜小低屈也失之又按據施士丙云毛註拜猶伐非也則施所見毛傳有拜猶伐也四字今本脫去

行露

厭浥行露傳厭浥濕意也箋厭浥然濕道中始有露謂二月中嫁取時也尚辰按厭浥即湆浥之假借說文湆幽溼也徐鍇傳云今人多言浥湆也浥湆當作湆浥說文又曰浥溼也廣雅湆浥溼也湆浥二字雙聲湆與厭亦雙聲湆浥通作厭浥猶愔愔通作厭厭也小戎詩厭厭良人湛露詩厭厭夜飲韓詩俱作愔愔鄭風野有蔓草以零露為幸此詩以行露為畏

可以見風俗貞淫之異

謂行多露 瑞辰 按謂疑畏之假借凡詩上言豈不豈敢者下句多言畏大車詩豈不爾思畏子不敢豈不爾思畏子不奔出車詩豈不懷歸畏此譴怒豈不懷歸畏此反覆繇蠻詩豈敢憚行畏不能趨豈敢憚行畏不能極又左傳引逸詩豈不欲往畏我友朋與此詩句法相類釋名謂猶謂也言得勑不自安謂謂然也謂謂即畏畏耳說文咄相謂也相謂即相驚畏之詞謂行多露正言畏行道之多露耳僖二十年左傳引此詩杜註言豈不欲早夜而行懼多露之濡已以懼釋謂似亦訓謂爲畏

何以速我獄傳速召也 瑞辰 按爾雅釋詁說文並云速

疾也說文速籒从敕作遬古文从敕从言作𧫷速本疾速之義促之使疾來故又引申爲召其字从敕與言皆所以召也

羔羊

素絲五紽傳紽數也二章五緎傳緎縫也三章五總傳總數也孔疏此言紽數下言總數謂紽總之數有五非訓紽總爲數又曰五緎既爲縫則五紽五總亦爲縫也瑞辰按三章羔羊之縫釋文縫符龍反謂縫之也二章五緎傳緎縫也則五紽五總亦縫裘所用首章五紽三章五總傳訓爲數則五緎亦宜爲數乃傳以數釋紽總以縫釋緎者互文以見義也後漢書注引薛君韓詩章

句曰紽數名也廣雅紽數也玉篇廣韻並曰紽絲數也紽之爲數無考埤雅云以類反之緎寡於總紽蓋宜寡於緎廣雅疏證據春秋陳公子佗字五父以證佗爲五數今按佗字五父葢取詩五紽爲義非必紽卽五數也釋文紽作它云本又作佗佗卽古他字他者彼之稱也此之別也由此及彼則其數爲二管子輕重甲篇夫得居裝而賣其薪蕘一束十他他一本作倍墨子經篇云倍爲二也他與倍通則他亦二數矣柏舟之死矢靡他猶云有死無二也小雅人知其一莫知其他猶云知其一不知其二也紽通他葢二絲之數又按說文無紽字纙字注粗緒也據廣韻云緇似布俗作絁則纙卽素絲

五紽之紽紽爲緎之粗者故以爲二絲之名耳西京雜記載鄒長倩遺公孫宏書五絲爲纙倍纙爲升倍升爲緎倍緎爲紀倍紀爲緵緵總卽緵字之轉則緎爲二十絲之數總爲八十絲之數也緎說文作黬玉篇云緎或作䎀緵總通作緵豳風九罭釋文緵字又作總漢書王莽傳孟康注緵八十縷也又作稯玉篇稯數也又作緵東門之枌詩越以鬷邁箋鬷總也又作稯說文又作宗賈公彥曰今亦云八十縷謂之宗宗卽緵字之借稯布八十縷也其數與絲之名總者正同

退食自公傳公公門也箋退食謂減膳也自從也從於公謂公直順於事也朱子集傳退食退朝而食於家也

瑞辰按寶應劉履恂據春秋襄二十八年左傳公膳日雙雞杜注卿大夫之膳食釋爲公家供卿大夫之常膳以退食自公謂自公食而退較集傳以退食爲退朝而食於家爲善古者卿大夫有二朝魯語所云合官職於外朝合家事於內朝也其在公各有治事之朝勤於治事不遑家食則有公膳可食詩言退食自公正著其盡心奉公緇衣詩還而授餐欲其還食於家所以見君之優賢此詩退食自公有不遑家食之意所以明臣之急公也至箋以退食爲減膳則孫毓已駁之矣

委蛇委蛇傳委蛇行可從跡也箋云委蛇委曲自得之貌瑞辰按委蛇二字疊韻毛公以爲行有常度故云行

可從跡從跡卽蹤跡也徐行者必紆曲君子偕老詩傳
委委者行可委曲從跡也義與此傳合故箋申之以委
曲自得之貌韓詩以爲公正貌非也曲與袲同義故袲
貌亦謂之委蛇委蛇韓詩作逶迤說文迤袲行也又云
逶迤袲去皃廣雅委蛇窊袲也是也委蛇本人行袲曲
之貌因而蛇行紆曲亦謂之委蛇戰國策蘇秦嫂蛇行
蒲伏莊子養烏者食之以委蛇是也物形盤曲亦謂之
委蛇楚詞遠遊元螭蟲象竝出進兮形蟉虯而逶蛇是
也路之紆曲亦謂之委蛇淮南子泰族篇河以逶蛇故
能遠劉向九歎遵江曲之逶移是也旗之舒卷亦謂之
委蛇楚詞離騷經載雲旗之委蛇是也聲之詘曲亦謂

之委蛇張衡西京賦聲清暢而逶蛇是也曲之義轉爲長故委蛇又爲長貌楚詞王逸注委蛇長也又文選南都賦注委蛇長貌也是也委曲者易順從故委蛇又爲順貌莊子釋文委蛇至順之貌是也徐行有度則必美故委蛇又有美義爾雅委委佗佗美也韓詩委蛇德之美貌也說文䙉好視也爾雅釋文委諸儒本並作禕舍人云禕禕者心之美釋詁禕美也是也委音近爲故字或从爲說文透或作蟡又漢陰逢盛碑作逶迤是也遺从貴聲與委音近故委又通遺莊子田子方注遺蛇其步是也蛇古通作它後漢儒林傳服方領習矩步者委它乎其中是也又通作佗後漢任光等傳贊委佗還旅

是也古从它者多與也通故蛇或作迤見韓詩或作虵見釋文又或借作施莊子天運乃至委蛇釋文蛇本作施是也又或作𧿒易林大壯之鼎云長尾踒𧿒是也隋古讀如它故蛇或作隋又作隨說文委委隋也漢唐扶頌在朝逶隨劉熊碑卷舒委隨衡方碑禕隋在公是也蛇歛音讀如夷故委蛇又作倭遲又作威夷四牡詩周道倭遲韓詩作威夷是也遲夷古同聲倭郁亦一聲之轉故倭遲漢書又引詩作郁夷委音近猗迤音同移故委迤又作猗移莊子應帝王篇吾與之虛而委蛇列子黃帝篇作猗移是也委蛇之聲轉爲委維山海經蒼梧之野有委維郭注即委蛇是也又轉爲延維山海經有

神名延維郭注作委蛇是也又轉爲婑媠方言媠美也郭注媠言婑媠也是也列子稚齒婑媠義亦同又轉爲靡迤玉藻疾趨則欲發而手足毋移鄭注移之言靡迤也靡迤又爲夷靡文選射雉賦或乃崇墳夷靡是也又爲迤𨗨文選洞簫賦倚巇迤𨗨是也古書凡重讀者每於各字下疊小二故此詩舊本蓋作委二蛇二或遂讀爲委委蛇蛇釋文云沈重讀作委委蛇蛇是也爾雅委委佗佗美也釋文云韓詩作委委他他諸儒本並作禕顧舍人引詩禕禕它它今按說文有禕無褘褘即禕也又作禰禰禮禮說文引爾雅禰禰禮禮即委委佗佗之異文潛夫論救邊有云泂泂潰潰又即禰禰禮禮傳寫

之異耳

羔羊之革傳革猶皮也 瑞辰按革鬲古同音革當爲䩹之同音假借說文䩹裘裏也从裘鬲聲讀如擊䩹讀若擊猶革讀若棘也玉篇稱裘裏也或作䩹古者裘皆表其毛而爲之裏以附於革謂之䩹詩羔羊之皮素絲五紽皮言其表也羔羊之革素絲五緎革言其裏也羔羊之縫素絲五總合言其表與裏也革卽䩹之假借毛傳謂革猶皮失之

殷其靁

殷其靁在南山之陽傳殷靁聲也山南曰陽靁出地奮震驚百里山出雲雨以潤天下箋云召南大夫以王命

施號令於四方猶靁殷殷然發聲於山之陽瑞辰按文選景福殿賦李善註引毛傳殷雷聲也一切經音義引通俗文雷聲曰磤廣雅磤聲也殷卽磤之省借重言之則曰殷殷長門賦雷殷殷而響起亦作隱隱易林雷車不藏隱隱西行隱隱卽殷殷也埤蒼砏磤大聲也箋以殷殷發聲喻召南大夫之施號令於四方蓋亦以殷爲大聲至雲漢傳隆隆而雷非雨雷也箋云雨雷之聲尙殷殷然以殷殷與隆隆對言則讀殷如隱微之隱與此箋義微異又按傳言靁驚百里蓋以雷聲之近而可聞興君子之遠而難見又云山出雲雨以潤天下蓋以靁有聲則雲雨興以雷雨之相連興夫婦之相依與谷風

傳云陰陽和而谷風至夫婦和則室家成室家成則繼嗣生取興正同故下接言何斯違斯違斯者違此南山之陽南山之側南山之下也又雷發聲收聲有定時故詩取以喻君子之信厚箋謂喻大夫以王命施號令非詩義也

何斯違斯傳何此君子也斯此違去也 瑞辰按爾雅釋詁違遠也邢疏引詩何斯違斯葢以雷聲之近與君子之遠此耳說文違離也離去遠義竝相近

莫敢或遑傳遑暇也箋無敢或閒暇時閔其勤勞 瑞辰按或有古通用小爾雅廣雅竝曰或有也莫敢或遑即莫敢有遑箋言無敢或閒暇時即無敢有閒暇也三章

莫或遑處莫或亦謂莫有

莫或遑處傳處居也　瑞辰按處與処同江有汜毛傳處止也說文凥処也処止也从夂几夂得几而止也或从虍聲作處廣雅処止也節氣中有處暑卽止暑也遑處猶遑息耳

摽有梅

摽有梅傳摽落也　瑞辰按摽或作蔈見漢書食貨志注又作𦸏趙岐孟子注引詩𦸏有梅釋文引丁公著云韓詩今按𦸏當作𠬪說文𠬪物落上下相付也讀若詩摽有梅漢書食貨志贊引孟子野有餓苃𦸏及苃皆𠬪之異文韓詩作𦸏者爲正字毛詩作摽或作蔈者皆𠬪之

假借毛傳訓摽爲落義與韓詩正同王伯厚難韓詩芟是零落摽昜擊之使落殊昧於古文通借之義

頃筐塈之傳塈取也 瑞辰按塈者摡之假借玉篇引詩頃筐摡之葢本三家詩廣雅摡取也摡亦通作既左氏傳董澤之蒲可勝既乎既亦取也說文訓摡爲滌引詩摡之釜鬵又訓既爲小食皆不爲取說文乞作气音氣後變作乞訓爲乞取據一切經音義引蒼頡篇乞謂行匃也則乞字蒼頡篇已有之气乞寔一字摡既皆當爲乞之聲近假借故得訓取气之通作摡猶氣之通作既也

迨其謂之傳謂之不待備禮也三十之男二十之女禮

未備則不待禮會而行之者所以蕃育人民也箋謂勤也女年二十而無嫁端則有勤望之憂不待禮會而行之者謂明年仲春不待以禮會之也時禮雖不備相奔不禁 瑞辰按此傳義本周官媒氏仲春令會男女以謂之爲會之之假借上云謂之不待備禮下即云會而行之者正以會而行之釋經文謂之也謂與彙同从胃聲周易拔茅茹以其彙鄭云勤也以彙爲謂之假借王云類也以彙爲會之假借又爾雅釋木樸抱者謂謂釋文引舍人本謂作彙知彙之可叚作謂又可叚作會則知謂之可叚作會正義云謂者以言謂女而取之失傳恉矣至此箋訓謂爲勤謂有勤望之憂不若傳義爲允又

訣諸傳會而行之者連上不待禮爲句

小星

嘒彼小星傳嘒微貌瑞辰按嘒之言慧也方言慧憭意精明也嘒然星之明貌雲漢詩有嘒其星同義傳于此曰微貌于彼曰衆星貌不免望文生義

寔命不同傳寔是也釋文寔韓詩作實云有也瑞辰按說文寔正也實富也實無是訓爾雅寔是也韓奕箋實當作寔趙魏之東寔實同聲是詩中凡作寔者皆正字作實者皆假借字鄭弁箋云實猶是也亦以實爲寔之段借故卽以是釋之是者語詞韓詩作實訓有者有亦語詞

抱衾與裯傳裯禪被也箋云裯牀帳也瑞辰按裯蓋衹裯也方言汗襦自關而西或謂之衹裯說文衹裯短衣又曰裯衣袂衹裯是汗襦一名衹裯又單稱裯宋玉九辨被荷裯之晏晏兮王逸注裯衹裯也是也衹裯又名襜襦又名禪襦方言汗襦陳魏宋楚之間謂之襜襦或謂之禪襦是也衹裯爲褻衣故漢書武安侯恬坐衣襜襦入宮不敬免後漢書羊續傳其資藏惟有布衾敝衹裯鹽麥數斛而已正以衾與衹裯並舉竊謂此詩以裯與衾並舉即衹裯耳古者夫人御于君有易褻服之禮則賤妾亦當易服裯爲褻衣故與衾同抱傳既訓衾爲被不宜又以裯爲禪被禪被或爲禪襦之譌即衹裯之

一名也至爾雅釋訓幬謂之帳說文幬襌帳也裯音通幬裯帳以雙聲爲義與惆悵疇張同義據鄭志答張逸以抱帳爲漢制似不若以裯爲衹裯耳

江有汜

江有汜傳興也決復入爲汜箋云興者喻江水大汜水小然得並流似嫡媵宜俱行 瑞辰按水決復入爲汜者正興媵之始見棄而終見收也二章江有渚傳曰水岐成渚亦喻始分而終合蓋江遇渚則分過渚復合也三章江有沱傳沱江之别者按沱自江水溢出終復合流於江其取興亦同箋以汜取興並流而以渚爲喻媵留失之

不我過 瑞辰按此與前二章異義前章不我以不我與言其始不以我備數也此章不我過言嫡旣悔之後終不我棄正承上其後言之故但曰其嘯也歌不更言其後矣大元差曰過小善不克范望註過去也淮南主術訓乘舟檝者不能游而絕江海高註絕猶過也廣雅渡去也過渡也過本有去絕之訓凡訓去訓絕者通謂之過考槃詩永矢弗過卽永矢弗去也此章不我過卽不我去不我絕也毛鄭均不解過字凡嫡無親過媵家之禮集傳謂不過我而與俱葢誤以不我過爲與前二章同一意也

其嘯也歌 箋嘯蹙口而出聲嫡有所思而爲之旣覺自

悔而歌歌者言其悔過以自解說也瑞辰上二章其後也悔其後也處皆指嫡言此章其嘯也歌則當爲媵自指謂其感慼而嘯歌也說文嘯吹聲也以歗爲嘯之籀文欠部又有歗字大徐本作吟也引詩其歗也歌嘯歗二字經典通用而其本字則音同而義別嘯者吹聲悲聲也中谷有蓷篇條其歗矣白華篇歗歌傷懷其字皆當作嘯經作歗者叚借也歗者吟也與說文歎字訓吟謂情有所欲吟歎而歌同義樂聲也此詩其嘯也歌當从說文引作歗毛詩作嘯者亦叚借也箋以嘯爲蹙口出聲又以指嫡失其義矣

野有死麕

野有死麕白茅包之傳凶荒則殺禮猶有以將之野有死麕羣田之獲而分其肉箋云亂世之民貧而彊暴之男多行無禮故貞女之情欲令人以白茅裹束野中田者所分麕肉爲禮而來　瑞辰按說文旅字註云禮麗皮納聘皮葢鹿皮又慶字注行賀人从心从夊吉禮以鹿皮爲贄故从鹿省白虎通納徵元纁束帛離皮又曰離皮者兩皮也此詩野有死麕野有死鹿葢取納徵用麗皮之義說文麕麞也李善文選注云今江東人呼麕爲麞詩兼言麕鹿者麕亦鹿之屬用其皮非用其肉詩但言死麕死鹿者猶詩虎韔魚服皆用其皮但渻言虎魚也顧廣東學詩日執皮者必攝之故以包束爲言傳箋

竝以麕鹿爲用其肉似失其義

吉士誘之傳誘道也箋吉士使媒人道成之瑞辰按呂記曰毛鄭以誘爲道儀禮射禮亦先有誘射皆謂以禮道之古人固有此訓詁也歐陽氏始誤以爲挑誘之誘胡承珙曰衡門序誘僖公也正義謂在前道之況戴禮立言篇有誘賢之文論語有善誘之語呂記駁歐陽甚正今按說文以誘爲㕗字之或體又曰㕗古文作羑又曰羑進善也爾雅釋詁誘進也及此詩毛傳誘道也皆以誘爲羑字之假借其義本爲進善誘字又假借作牖大雅版之篇曰天之牖民傳牖道也牖卽誘也此傳訓誘爲道箋以使媒人道成之嫌於吉士自相道誘可謂善

申傳義歐陽以挑誘釋之誤矣

林有樸樕傳樸樕小木也 瑞辰按樸樕二字疊韻爾雅樕樸心郎詩樸樕正義引爾雅正作樸樕釋名心纖也樸樕為小貌心亦小義故傳以小木釋之或疑小郎心字之譌失之樸樕之轉為扶蘇故鄭風山有扶蘇傳曰扶蘇扶胥小木也又按林有樸樕與野有死鹿相對成文毛傳樸樕小木也野有死鹿廣物也似本分為二義歐陽詩本義謂林有樸樕猶可用以為薪胡承珙曰詩於昏禮每言析薪古者昏禮或本有薪芻之饋耳蓋芻以秣馬薪以供炬士昏禮執燭前馬古燭即以薪為之也鄭箋始以樸樕之中為野有死鹿之所在與傳異義

孔疏合傳箋爲一失之

白茅純束傳純束猶包之也箋純讀如屯釋文引沈重曰純讀屯徒尊反聚也　瑞辰按純屯古通用竹書紀年韓趙遷晉桓公于屯留即左傳襄十六年執孫蒯之純留也戰國策秦策錦繡千純高誘註純音屯束也穆天子傳錦組百純郭璞註純疋端名也純束二字同義純亦束也周官媒氏純帛無過五兩與雜記納幣一束束五兩義合純帛即束帛鄭註周官讀純爲緇失之純又通作芚莊子齊物論釋文芚束也據說文稛絭束也齊語稛載而歸韋注稛絭也純屯皆稛之假借稛之借作純與屯猶囷之通作囤也稛又借作麇哀二年左傳羅

無勇麇之杜註麇束縛也麇亦稛也故訓爲束
舒而脫脫兮傳脫脫舒遲也箋貞女欲吉士以禮來脫
脫然舒也瑞辰按方言說文廣雅竝曰娧好也玉篇云
娧好貌脫脫即娧娧之叚借而當作女字解謂吉士也
脫脫狀吉士之好兒也舒語詞說文余詞之舒也故舒
亦爲語詞此詩舒而脫脫兮與陳風月出篇舒窈糾兮
舒懮受兮舒夭紹兮三舒兮皆語詞脫脫及窈糾懮受
夭紹皆好皃非舒皃此傳彼箋均訓爲舒遲失其義矣
小雅小弁君子不惠不舒究之即言不究之猶上文如
或醻之即言如醻之也箋及正義訓爲安舒失之大雅
常武王舒保作即言王保作謂安行也舒亦語詞若以

舒爲緩與下句匪紹箋訓爲緩不相貫矣舍古音讀同舒亦通用孟子舍皆取諸其宮中而用之承上許子何不爲陶冶舍亦語詞不爲義言何不自爲冶皆取諸其宮中而取之也趙注訓舍爲止失之又按爾雅盧閒也閒卽語詞虛卽舒之叚借猶北風其虛其邪叚虛爲舒徐之舒也

無感我帨兮傳帨佩巾也瑞辰按說文帥佩巾也帥或从兌作帨是帥帨爲一字帥通作率故左傳藻率鞞鞛服注率爲刷巾刷巾卽佩巾率卽帥之借也古以佩巾爲帨內則左佩紛帨是也亦以縭爲帨東山詩親結其縭毛傳縭婦人之褘又引士昏禮施衿結帨爾雅婦人

之褘謂之縭孫炎註褘帨巾也是也內則女子生設帨于門右及此詩無感我帨帨皆爲縭因其爲女子出嫁時所結故重言之非佩巾也縭爲婦人之褘褘即蔽膝一名大巾故又通名帨說詳東山詩

無使尨也吠傳尨狗也正義尨狗釋畜文 瑞辰按說文尨犬之多毛者穆天子傳天子有尨狗郭註尨尨茸謂猛狗或曰尨亦狗名今按周官犬人疏云犬有三種一曰田犬二曰吠犬三曰食犬吠犬即守犬尨蓋田犬吠犬之通名穆天子傳天子有尨狗謂田犬此詩無使尨也吠謂守犬蓋凡毛之尨茸者通可謂之尨耳

何彼襛矣

何彼襛矣傳襛猶戎戎也　瑞辰按說文襛衣厚皃又醲酒厚也濃露之厚也玉篇農厚也从農者多有厚意厚與盛義近戎戎即盛貌也韓詩作茙戎即茙字之省戎又通茸左傳狐裘尨茸即詩狐裘蒙戎可證說文無茙字惟艸部茸艸茸茸皃戎戎即茸茸也籀文茸作茸說文又艸部芮芮艸生皃段玉裁曰芮芮與茙茙雙聲柔細之貌

平王之孫齊侯之子傳平正也武王女文王孫適齊侯之子　瑞辰按詩中凡疊句言爲某之某者皆指一人言未有分指兩人者如碩人詩齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨言莊姜也韓奕詩汾王之甥蹶父之子

言韓姞也閟宮詩周公之孫莊公之子言僖公也正與此詩句法相類不應此詩獨以平王之孫指王姬齊侯之子爲齊侯子娶王姬也且首章王姬之車箋訓之爲往則與上文唐棣之華之字異讀又以王姬往車爲不詞故增辭經文謂王姬往乘車非詩義也二章傳云王姬適齊侯之子三章正義又云齊侯之子求平王之孫於經文外增一適字求字亦非詩義惟儀禮疏引鄭君箴膏肓曰齊侯嫁女以其母王姬始嫁之車遠送之謂此詩爲齊侯嫁女之詩則詩所云齊侯之子謂齊侯之女子猶碩人詩齊侯之子韓奕詩蹶父之子皆謂女子也詩所云平王之孫乃平王之外孫言平王之外孫則

於詩句不類故省而言之曰孫猶閟宮詩周公之孫不言曾孫而但言孫也詩二句皆指齊侯女子言於經文正合惟齊侯嫁女之詩不應附于召南竊謂平王傳既訓爲平正之王則齊侯亦當訓爲齊一之侯猶易康侯之指諸侯言也

維絲伊緡傳伊維緡綸也箋云釣者以此有求於彼何以爲之乎以絲爲之綸則是善釣也瑞辰按維惟古通用玉篇惟爲也箋釋詩其釣維何云何以爲之乎又云以絲爲之綸正以爲釋伊字蓋伊爲語詞之維亦讀同訓爲之惟若云維絲維緡則不辭矣說文緡釣絲繁也又曰罠所以釣也緡與罠蓋聲近而義同

騶虞

彼茁者葭傳茁出也葭蘆也箋云記蘆始出者著春田之早晚瑞辰按王制昆蟲未蟄不以火田孔疏從十月以後至仲春皆得火田邵晉涵曰火田當在十月春秋桓二年二月焚咸丘杜註火田也譏盡物故書是周正二月且不得火田而孔疏謂仲春猶得火田誤矣今按此詩茁葭茁蓬正以見春田草木方盛不以火田之義穆天子傳天子射鳥有獸在葭中七萃之士高賁戎擒之以見天子是葭亦藏獸之區詩言葭蓬皆謂豝豵所藏耳

首章壹發五豝傳豕牝曰豝虞人翼五豝以待公之發

箋君射一發而翼五豝者戰禽獸之命必戰之者仁心之至二章壹發五豵傳一歲曰豵箋云豕生三曰豵 瑞辰按爾雅釋獸豕生三豵二師一特牝豝傳之訓豝箋之訓豵均本爾雅傳訓豵爲異說文豝牝豕也一曰二歲能把拏也豵生六月豚一曰一歲豵尚叢聚也二說兼載周官大司馬鄭司農註一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲愼廣雅獸一歲爲豵二歲爲豝三歲爲肩四歲爲特是皆以豵豝爲凡獸大小之異名今按爾雅豕生三豵二師一特繼之以所寢橧方言云其檻及蓐曰橧則知爾雅所言皆畜豕故人得以檻蓐畜之又按爾雅釋畜馬八尺爲駥牛七尺爲犉羊六尺

爲羬彘五尺爲豟狗四尺爲獒雞三尺爲鶤總題之曰六畜其前則分釋馬牛羊狗雞而題之曰馬屬牛屬羊屬狗屬雞屬不應獨闕豕屬釋獸豕子猪䝐豶幺幼奏者豱豕生三豵二師一特所寑橧四豴皆白豥其跡刻絶有力豣牝豝共三十五字與釋畜狗屬文法相似周中字疑爲釋畜之錯簡是也則爾雅所言信畜豕矣鄭司農一歲曰豵等語以釋大司馬大獸公之小禽私之則知所言者必田豕也蓋畜豕以生數牝牡異名田豕之生數不可知則以大小年數異名故周官大獸公之小禽私之豳風言私其豵獻豣于公皆以小大爲辨足徵田獵所獲不計生數之多寡矣此詩五豝五豵皆田

豵獲獸止當據鄭司農說文廣雅一歲曰豵二歲曰豝之說釋之又按壹一古通用朱武曹以大學壹是皆以脩身爲本檀弓余一不知夫喪之踊也及詩政事一埤益我等壹一字皆爲詞助發端之語其說最精因悟此詩壹發五豝壹發五豵二壹字皆發語詞故毛傳云虞人翼五豝以待公之發但釋發五豝三字不另釋經文壹字猶小雅壹醉日富毛傳但曰醉而日富矣亦不釋經文壹字皆以壹爲語詞也賈誼新書及鄭箋已誤以壹發爲一發矢後人不善讀毛傳因謂五豝僅止一發又或以壹發爲四矢或以壹發爲十二矢或謂一豝貫矢其羣皆奔故壹發而五豝齊見皆於經義不合失之

繫矣

吁嗟乎騶虞傳騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信之德則應之三家詩皆以騶虞爲天子掌鳥獸官賈子新書又分騶虞爲二以騶爲文王之囿虞爲囿之司獸　瑞辰按此詩吁嗟乎騶虞與吁嗟麟兮句法相似麟旣爲獸則騶虞亦獸可知周官鐘師賈疏引五經異義載古毛詩說周南終麟趾召南終騶虞俱稱嗟嘆之皆獸名其說是也歐陽修謂毛詩未出之前未有以騶虞爲獸名者今按古書言騶虞者凡四皆在毛詩未出以前山海經海內北經林氏國有珍獸大若虎五采畢具尾長于身名曰騶吾乘之日行千里吾虞古同音漢書

吾邱壽王說苑作虞邱可證五經異義引古山海經騶書云騶虞獸名劉芳詩義疏亦作騶吾是知騶吾卽騶虞其證一也山海經騶吾郭璞注引六韜云紂囚文王閎夭之徒請林氏國求得此獸獻之紂其證二也周書王會云央林酋耳酋耳若虎尾參于身食虎豹據漢書武帝時獲異獸騶牙以騶牙爲騶虞則知酋耳卽騶牙之譌酋騶聲近耳牙形近耳卽牙也牙卽吾也吾卽虞也據鄭志答張逸問曰白虎黑文周書王會云令王會無白虎黑文字是知古本周書若虎原作白虎下有黑文二字後脫去黑文又譌白虎爲若虎而酋耳之卽騶虞得此益信其證三也尚書大傳云散宜生之於陵氏

取怪獸大不避虎豹間尾倍其身名曰虞鄭注虞騶虞也其證四也孰謂毛詩未出以前無以騶虞爲獸名者邪嚴粲又以爾雅不載騶虞爲疑今按騶虞白虎黑文亦通名白虎以爲玉飾字作琥周官以玉作六器云以白琥禮西方晉中興書云白琥尾參倍其身孫氏符瑞圖云白琥西方義獸白色黑文名騶虞尾倍其身故開元禮避諱云禮西方以騶虞是也哀十四年左傳服虔註云思睿信立白虎擾與毛傳言有至信之德合皆白虎即騶虞之證則知爾雅所云甝白虎即騶虞耳（甝說文作虒）毛傳以騶虞爲義獸而應信說文虞騶虞也白虎黑文尾長於身仁獸也食自死之肉說本毛傳而仁獸與

義獸與然毛傳不食生物正見其仁吳薛琮騶虞頌云婉婉白虎優仁是崇正與說文騶虞為仁獸合惟山海經既云盂山有白虎又云林氏國有騶吾郭璞作騶吾白虎二讚似不得合為一然騶虞要亦白虎屬耳至毛傳說文皆云白虎黑文山海經則云五采畢具蓋先儒傳聞各異其言尾長於身則同廣雅又以騶吾為馬屬此後人以騶吾日行千里因以名其馬非并以騶吾本為馬也